周易原旨

二

欽定四庫全書

周易原旨卷二　　　　元　保巴　撰

䷊乾下坤上泰通泰也乾陽升于上坤陰降于下二氣相交通泰之義也小往大来吉

亨此卦變也陽大陰小坤自內往而居外乾自外来而居內泰自否来也否終則傾是也乾自內往而居外坤自外来而居內否自泰来也城復于隍是也

彖曰泰小往大来吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

象曰天地交泰后以財成天地之道后君也君王觀天地交通之象效天法地使民用天時因地利助化育之功成豐美之利是以人物各遂其生財成天地之道也輔相天地之宜以左右民左右民者親近之義君子當以仁民而愛物也

君子體而用之值泰之君子道長小人道消之時當急尊賢使能所以急先務也故曰物有本末事有終始知所先後則近道矣舉大而兼小也

初九剛陽在下泰之始也拔茅茹剛健之才志在上進以其內三爻與外三爻皆應初九與其類並進故也拔茅茹者茅之為物拔一根則衆根相連而起以其彙彙類也謂一陽進則三陽類進也

征吉占者有所征行甚吉夫子曰志在外也謂內外志應也象曰拔茅征吉志在外也

君子體而用之當以薦舉同志之賢能以行其道

九二陽居健體之中剛中之臣也包荒乾大坤廣洪荒也乾與坤應有包荒之象也用馮河互體見兌乾健涉兌澤不陷有勇馮河之象也而不遐遺內近外遠內外相應有不遺遠之象朋亡三陽朋為朋二往配五有喪朋之象得尚于中行六五居上以陰下嫁為歸妹此尚當為尚公主之尚中行指六五居中九二亦居中也是六五歸于九二九二尚六五為得尚于中行之象中之中也

象曰包荒得尚于中行以光大也

君子體而用之六五下應九二即是上中應下中中之中也故曰黄中通理正位居體美在其中者中之神氣存焉是故可以無大不包無才不用不忘遐遠不屑朋比以光大也

九三陽居健極泰之盛也无平不陂天道好還未有平而不險者也无往不復無不返之理三陽極盛天地交際之時泰將否也艱貞无咎當此之時克艱正固可以保其常泰故无咎也勿恤如此則不勞憂恤而自能無遷變矣其孚不遷不變誠之至也于食有福盡其孚誠則能享其所有之福矣象曰无往不復天地際也

君子體而用之此爻正當天地交際之時泰將否也知幾之君子可不慎乎

六四陰居坤下泰翩翩陰氣本是在下之物今居在上之過中者也翩翩乃失其實故若翩翩然騰空之象志在復下羣陰類願欲之故其性同也不富以其鄰不待繼富而鄰從不戒以孚不待告誡而類信蓋言其願欲之故其性同也象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

君子體而用之夫陰陽升降時運推遷世道興衰人情聚散理之常也故君子小人各於其黨一君子進

則衆君子連茹一小人出則衆小人翩翩吁皆勢也可不臨文傷歎乎

六五陰居尊位柔順之君也帝乙歸妹中四爻互體見震兌即歸妹見王姬下嫁之象也以祉福也元吉柔中應剛中男女得行其有室有家之願也福孰加焉吉孰大焉象曰以祉元吉中以行願也

君子體而用之王姬下嫁必降其貴以從其夫人君求賢必降其尊以任其臣也五以柔中之德下任九二剛中之臣成治泰之功所以能獲福祉而盡善者

也九二所謂得尚于中行即此也

上六陰居坤極泰之終也城復于隍隍壕也上卦坤為土城邑之象物極則反泰終變也城土崇極而圮城復于隍矣勿用師勿勞用師而城自破自邑告命惟當自邑而告命姑以自保也貞吝雖正亦吝已无及矣象曰城復于隍其命亂也

君子體而用之事在幾微當謹于始也不然天地之氣相違上下之情相背畢不上承尊不下施君臣隔絕民心離散上下之志既不相應雖用告命亂不可止也

☷☰坤下乾上否塞也乾上坤下上下不能交通曰否之匪人小人也不利君子

貞君子正道不行大往小來陽大陰小君子為陽小人為陰君子往于外小人來于內

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿否易處也難易避也儉難甘耳祿難辭耳君子為能之

君子體而用之當退身避位養晦明夷不居榮祿堅

守其道不隨世變不逐時遷身雖處否其道常亨也
苟不順時而居榮貴之位必犯難也

初六陰居最下否之始也拔茅茹以其彙泰否之初皆取拔茅之象其辭同而理異泰之時三陽在下羣類相從志在上進否之時三陰在下亦羣類相從志在降下所以各從其類故異耳貞吉

亨自能謹守貞正常存事君之心處卑微之地故貞吉亨矣象曰拔茅貞吉志在君

也坤為臣乾為君志在應君故耳

君子體而用之否之三陰應皆在外當陰陽隔絕之
時不能相係故退守其道蓋謂身雖處於卑下其心

常存事君正固之節不可忘也

六二陰柔居中而得正在否之時小人得志也包承小人吉陰險之包蓄奸諂專為利己之私小人之道也大人否亨高尚之士當此之時自守其道不與羣小雜亂身雖處否其道常亨也

象曰大人否亨不亂羣也

君子體而用之當守其正節不可雜於小人之羣類也

六三陰居坤上不中不正又近于上處否之小人也包羞包蓄機謀奸險以承其上苟圖富貴包羞忍恥小人之道也

象曰包羞位不當也

君子體而用之深戒小人不可用也孔子曰道之以政齊之以刑民免而無恥道之以德齊之以禮有恥且格小人無恥之恥實無恥矣安可用之於治政乎

九四陽居健體之濟否之臣也下有命无咎上近尊位得其時也有剛健之才足以成濟否之功須待濟否之君命之則无咎也疇離祉受九五大君之命君子之道得行則與疇類同進以濟天下也至於濟否之成功遂則疇類皆麗福祉矣如此則初六懷君之志遂也四與初為正應故曰疇類也

象曰有命无咎志行也

君子體而用之發政施令必自天子出否則悖矣是

故大君有命然後濟否之志行矣

九五陽居尊位休否之君也休否大人吉以剛健之德行中正之道休息天下之否大人之事吉也其亡其亡否既休息而將反泰不可便忘其否故有不可忘之戒也繫于苞桑桑之為物其根深固苞叢生則其根繫固甚繫于苞桑者則是堅固其守不可忘其否也象曰大人之吉位正當也

君子體而用之當休否之時常懷警畏防否之復來乃悠久也處至尊之位以中正之德休息天下之否正當為也

上九傾否陽居最上否之極也否極返泰理之常也先否後喜始否塞後得通泰所以喜也

象曰否終則傾何可長也

君子體而用之否極泰來無常否之理也

䷌ 離下乾上 同人于野亨五陽一陰之卦以一陰為主簡御繁寡制衆也一陰中正而五陽俱從之有同人于野之象野則无親疎遠近之間是之謂大同有亨道也夫子謂柔得位得中者卦自姤來初往居二剛柔相易用卦變也六二與九五應又不曰應乎君而曰應乎乾者陽皆從之矣非同人之亨者乎

利涉大川詳見需象有舟虛巽木而剛健而不陷可利涉矣利君子貞夫子曰乾行也取卦德曰文明以健有離有乾故取卦體曰中正而應即係二五之應故斷之曰利君子貞也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辨物

君子體而用之天理上行火性亦炎上一也當以類族辨物使族類相從亦同也故曰保合太和乃利貞君子貞正處之則能通天下之志可使殊途而同歸也

初九陽居離下同人之始也同人于門无咎上無正應心無私係也出門皆同是以无咎也在外者皆同則所同廣也象曰出門同人又誰咎也

君子體而用之同人無私孰與咎矣故曰民吾同胞物吾與也以仁義而言之无不同人也

六二陰柔中正同人之主也同人于宗正應九五同于宗也私係宗黨鄙吝之道也吝既為同人之主當與天下大同不應私係於九五失大同之德是以吝也象曰同人于宗吝道也

君子體而用之當克盡私欲復歸天理故曰君子周

而不比小人比而不周也

九三陽居離上陽過中也伏戎于莽同人師之反飛為同人伏為師故三稱伏四稱反用卦變也下卦離又伏坎坎為盜為寇故有伏戎于莽之象九三所處不中剛暴之人也上無應援人莫與同也恐九五奪去六二為應同之以此伏戎于林莽之中待五來與敵也升其高陵離伏坎坎為險地險山川丘陵也在上卦之上有升高陵之象三歲不興量其勢不可敵故不敢進也至于三歲之久不能興起故邪不能干正也三歲者言三數是氣之小變也蓋謂久耳象曰伏戎于莽敵剛也

三歲不興安行也

君子體而用之以邪敵正安可行也

九四（四居乾下不中不正）乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉（用卦之反對則同人與師卦反對見坤坤為城邑有墉象又為師師衆也有守備攻擊之義也）義弗克也（九四不中欲敵九五不中正之君以其不合義理衆不與同也既衆不與同故義弗克也）其吉則困而反則也（不義之法則必困既困且窮當反求諸己以義理之法則救之莫大之吉也漢上朱氏震曰古易本云反則得得則吉也若然同人與師卦反對明矣）

君子體而用之不義之法安可行也故曰不以利為利以義為利也

九五（陽居健體剛中正也）同人先號咷而後笑（下同于二陰陽相與也為三四剛暴

所陽未獲斯志也初有艱阻故先號咷也終必相合故後笑也 大師克相遇五以剛直用大兵師克勝奸邪乃得相遇也 象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

君子體而用之邪不可以敵正辭亦不可勝理也

上九陽居无位之地同人之極也 同人于郊處位于外而同乎人同人于郊外同人无與之同也 无悔雖不遂同人之志且免於內爭是以无悔也 象曰同人于郊志未得也

君子體而用之同人于郊志雖未得只當素其位而

行不顧乎其外所謂遠於內爭无與同者禍則免矣

只當自守而无悔也

乾下離上 大有 以火在上无物不照盛大而豐有也 元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

君子體而用之以火在天上光明盛大故知善惡分明當知善惡之中而已即好而知其惡惡而知其美

不可善而加善惡而加惡所謂太察也記曰白刃可蹈也中庸不可能也又曰掩惡揚善唯君子能之

初九陽居健體之下大有之始也无交害以剛陽而處卑下无應未有交涉亦無害也匪咎上无係累本匪咎也艱則无咎處大有之時恃其豐富縱肆其心恣意驕傲咎所以生也苟或克念艱危則終无咎矣

象曰大有初九无交害也

君子體而用之雖處富貴當以仁義為主是以務其大忘其小也故曰富貴福澤將以厚吾之生也貧賤憂戚庸玉汝于成也存吾順事没吾寧也即生順天

地无亦安寧顏子之樂也

九二陽居健體之中剛中之大臣也大車以載坤為大輿乾伏坤故有大車以載之象上應六五為君信任得其臣位故大車以載必能任重致遠也喻九二剛中能勝大有之任有攸往以剛中之德行大有之道無所往而不利无咎象曰大車以載積中不敗也

君子體而用之以所積載中道而行何敗之有故可任重而道遠无所不施也

九三陽居健體之上公用亨于天子乘剛而得位公侯之象也公侯處大有豐富之時亨于天子所有之故分以當為天子所有也小人弗克小人不知分定之理以其所有為已之有害可

待矣

象曰公用亨于天子小人害也

君子體而用之為臣子者有功歸君有過歸已何況富有之利祿乎忘情忘我故也小人反是即為害矣

九四陽居離下不中不正是大有之盛也匪其彭詩言駟介彭彭四牡彭彭所謂兵車强盛之貌蓋九四處近君之地事柔中之主不致以强盛自務可无咎矣非離體明辯以晢不及于此也无咎

象曰匪其彭无咎明辨晢也

君子體而用之處大有過盛之地却能止于至善之所可謂明哲矣故曰知止而后有定定而后能靜靜

而后能安誠哉是言也

六五柔居尊位大有之君也厥孚交如厥孚指九二中實者孚誠也上以孚誠交于下下亦盡誠以應上上下交之以孚所以常享其豊有也威如吉以威嚴示之使之有畏而不生慢易至誠而終身不變胡為而不吉乎象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

君子體而用之信可遂志威可避難民無信而不遂也師失威而律弛難必至矣

上九陽處大有之終居无位之地不居其有者也自天祐之吉无不利繫辭傳曰

祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也　象曰大有上九自天祐也

君子體而用之上九无位雖係大有不居富也故曰富與貴是人之所欲也不以其道得之不處也素守以道自天祐矣

䷎ 艮下坤上　謙亨　用卦變剛柔相易自剝來一陽自上而下以居三成艮見山在地下謙卑之象也艮一陽在二陰之上陽不為陰所揜其道光明者亨通也　君子有終　取下卦之終九三為卦主所謂謙者初雖自卑終則吉矣

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行剝之上卦上九與下卦六三相易成地山謙天道下濟而光明下卦六三與上卦上九相易地道卑而上行也天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也謂天地鬼神人物但盈滿必致虧損謙卑必致增益此聖人戒盈勸謙之切者故終身行之也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

君子體而用之滿招損謙受益自後者人先之自下者人高之在尊而能謙其德益光在卑而能謙則人

亦莫能踰惟君子能終之也

初六陰居艮下柔順者也謙謙君子以卦體言地中有山以卦德言處高而謙卑故曰裒多益寡稱物平施以順行謙謙而又謙也當謙之時處于卑下君子之象也用涉大川吉以謙自處衆皆歸之雖涉艱險亦无害也故吉象曰謙謙君子卑以自牧也

君子體而用之陰柔之人處於卑微之地以謙自守終獲吉矣

六二陰處柔位謙之正也鳴謙鳴謙撝謙當從勞謙之例釋之勞謙夫子曰勞而不伐謂勞而能謙也若然勞而能謙有若無也鳴而能謙辯若訥也撝而能謙勇若怯也故皆吉又以柔順之德行中正之道謙

之至也謙德昭著聲聞于外是謂鳴謙貞吉謙而又順自然得貞正之吉也象曰鳴謙貞吉中心得也六二本應于六五為其以陰應陰失其陰陽之理所以比應于九三蓋謂中心得者得九三也言中其陰陽之常理矣

君子體而用之六二以其中正既得名譽昭著更加之以貞固而謙守其道則能獲吉而中理故曰鳴謙

九三陽居艮上謙之主也勞謙二三四互坎坎勞卦也又內卦艮艮止也知止即謙故勞而不伐有功而不德勞謙也君子有終吉剛居正位如山之固不遷不變君子有終也謙道克終羣下皆歸之是以吉也象曰勞謙君子萬民服也

君子體而用之勞而不伐德博而化厚之至也若然可以修身尊賢親親近者悅而遠者来故曰萬民服也

六四陰居坤下處得正也无不利撝謙上近謙德之君下乘勳績之臣至危之地也以坤順奉上用巽入讓下上下皆順又坤為衆六四得正居坤之初用衆者也其指撝三軍之衆乎有可以指撝之權而能謙不違天則矣何不利之有象曰无不利撝謙不違則也

君子體而用之則意謂象數也者義理寓焉且以數而言之按卦例陽大陰小舉其大而兼其小故以陽

數言之一即三三即九九即一故曰乾元用九乃見天則天則者即一而九九而一无端倪无終始循環不已自强不息上下相接指撝之事无不成矣故曰凡事豫則立不豫則廢可見素位前定必用天則故曰不違則也

六五柔處尊位謙德之君也不富以其鄰爻辭與泰六四同與小畜九五爻反可見陽實為富陰虛為貧故有此象小畜富以其鄰九五陽實也泰不富以其鄰六五陰虛也是其証矣利用侵伐无不利外卦坤又互坎以坤衆而遇坎有侵伐之象六五以柔處尊謙亦至矣而羣陰俱服惟三

倚恃剛强而不服征不服也師出有名无不利矣象曰利用侵伐征不服也

君子體而用之直方大有不待修習无不利蓋言中而已謙之又過謙故失節失節即失中既失其中絕无所利也當以威嚴示之故曰利用侵伐

上六陰居順極至柔者也鳴謙處无位之地過於謙也蓋君子過謙聲名發揚于外若訥而不言亦謂鳴謙也利用行師謙卦一陽統五陰師卦亦一陽統五陰卦例以體也故稱行師行師之義失位而名高故曰負且乘致寇至盜之招也故曰利用行師征邑國坤為邑國若謙卑之餘或有不服不獲已而用兵者先當征伐自國吉无不利矣象曰鳴謙志未得也可用行師

征邑國也

君子體而用之譬如行遠必自邇譬如登高必自卑

蓋言先齊其家然後可以平治矣

䷏ 坤下震上 豫 和樂也以順而動 利建侯行師 所謂易者取義无窮以似體而取之者假若比卦一陽居五統五陰比之大象曰先王以建萬國親諸侯故有建侯之義一陽在二為師卦師之初六曰師出以律故有行師之義此豫卦一陽居四為卦主統五陰羣陰悅而從之故名豫豫之剛上行而柔下應是有建侯行師之義蓋以似體而然也

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之

而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

君子體而用之順以動曰豫豫樂也雷出地奮發於聲萬物通暢和悅爲豫故先王體而作樂樂亦樂也作樂聲崇功德薦之上帝以配祖考可謂殷盛矣故曰先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况於

人乎況於鬼神乎

初六鳴豫陰柔在下豫之始也鳴豫雷上地下天以雷鳴人以樂鳴初六以不正應九四九四卦主又不正小人之豫也小人得寵无所不至凶樂極窮而致凶也象曰初六鳴豫志窮凶也

君子體而用之初以不中正而應於四四為豫主譬小人得寵不勝其豫也恣意驕逸甚至發於聲音如是必至於凶也

六二陰居順體中而正也介于石互體見艮艮為小石衆從九四惟六二上无應援以中正自守

其梗介也介者至靜至大之謂也石至堅至重也靜則無欲堅則不動也謂不終日以其不動之故所以知幾也知幾者纖悉備舉燎然先兆不俟終日也貞吉豫道以此得貞正之吉也象曰不終日貞吉以中正也

君子體而用之繫辭傳曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日故曰知微知彰知柔知剛萬夫之望也

六三陽居陰位非其位也盱豫盱上視也三近四四為卦主仰視求悅盱豫者也悔遲有

悔切近豫主小人得寵也而悅悅極而反禍禍將及已也禍及而不早悔是以有悔位不當故象曰

盱豫有悔位不當也

君子體而用之唯小人與女子為難養也近之則不孫遠之則怨故曰君子待小人不惡而嚴

九四陽居動體之下切近君位主豫者也由豫九四一陽為五陰之主衆所從由而豫悅之大有得由剛陽之才可得大有之志勿疑陽實為孚有勿疑之象朋盍簪簪謂聚也簪能聚髮故取象焉勿疑於朋類亦相信盍簪者謂何不聚會同志者撫濟衆民也衆民以內卦坤故象曰

由豫大有得志大行也

君子體而用之若居大臣之位當以兢兢業業仰則以事君王俯則以畜人民若然大有得而志行矣

六五陰居尊位下无應接柔柔弱之君也貞疾六五以柔居尊位逼於九四之强臣衆皆從四雖貞亦疾乘剛故也恒不死由其不失於中故未亡也象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

君子體而用之五雖乘剛而不失其中故曰光被四表格于上下允執厥中也

上六陰居豫極昏豫者也冥豫成昏冥於豫其咎成也有渝若能渝變改過无咎蓋言

處於豫極而肆逸悅豫宊咎及矣苟能遷善改過則无咎也象曰冥豫在上何可長也小人不可長處樂也

君子體而用之豫之六爻惟六二中正則吉餘皆訓戒之辭懼其過於豫也故曰作易者其有憂患乎

䷐震下兌上隨三陽從三陰皆相比而相隨婦隨夫之象又震為長男兌為少女男動女悅隨從之義也

元亨利貞无咎既致男動女悅故曰元亨利貞自然无咎矣

彖曰隨剛来而下柔卦自否来上来居初用卦變也動而說隨初无正應隨二三无正應隨四上无正應隨五不以正應而相隨故隨時之義者義即宜也宜即正也大亨貞无

咎而天下隨時隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息雷藏澤中隨時休息象傳取隨時而動大象取隨時而靜蓋隨時取義義即宜宜即正也動不失其正也君子體而用之孔子聖之時者也故曰進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

初九陽居震下動之主也官主守也有渝變動也貞正也吉主守變動而得其正所以吉也出門交出門交于人至公无私也有功无所偏係為无正應人來隨我以正相隨是以有功也象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

君子體而用之隨時變更貴乎從正不正則昧經權之義也

六二陰柔居中得正者也係小子失丈夫近係於初失九五之應也處隨之時下乘剛動豈容不隨隨此失彼不能兼與也所以係初之小子失五之丈夫也象曰係小子弗兼與也

君子體而用之皇建其有極者三極之道也天極以陰陽地極以柔剛人極以仁義故曰聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉凡言極者大中至正者也

六二居中守正隨時取中故係小子失丈夫矣

六三陰居動極不中不正者也係丈夫失小子上无正應无所附也雖近比於六二其六二先與初九相係故舍下而從上而與四係是以係丈夫失小子也隨有求得遇四亦无係應與之相隨至誠待之必得之矣利居貞應非其正係隨他人隨時之義也舍小而從大非正固則無以利耳故曰利居貞也象曰係丈夫志舍下也

君子體而用之非應相從隨時之權宜不可作典要也

九四陽剛居陰非其位也隨有獲隨之時得衆心所從也四近君位處於危懼之地而得衆心故

隨有獲也貞凶雖正固亦凶也有孚在道九為陽實能存孚信之誠舉動弗離乎道以明

何咎三四爻而為離明苟孚而能明志在於道則可免凶咎矣象曰隨有獲其義凶

也有孚在道明功也

君子體而用之謂四之所處本有凶也有孚誠而合

道成明哲之功故无咎也

九五陽居尊位中正之君也孚于嘉吉陽為實為美即孚于嘉之象居中得正不苟隨人故

吉象曰孚于嘉吉位正中也中正而曰正中取韻叶耳

君子體而用之上有好者下必有甚焉故曰君正莫

不正也

上六陰居隨極隨之終也拘係之上六下比於九五五本與二正應而陰陽相求故總係之也乃從維之非正應而强就固結而不可解故上爻之道窮也王用亨于西山文王卜祭西山則吉兊位為西互艮為山蓋西山象其可亨者上六得正也象曰拘係之上窮也

君子體而用之本於仁義者人極也昔者太王居邠狄人侵之致不得已而乃屬其耆老而告之曰狄人之所欲者吾土地也吾聞之也君子不以其所養人

者害人二三子何患乎無君我將去之去邠踰梁山邑於岐山之下居焉邠人曰仁人也不可失也從之者如歸市太王以惻隱之心行仁義而已蓋務其大而忘其小可謂人極矣

䷑ 巽下艮上 **蠱** 此卦三陰三陽乾坤震巽艮俱備所以稱父母與子也蠱者事也謂乾坤交錯事之亂也艮巽交重者艮山止也巽風入也風入山林之中諸物俱亂必致有損既損無有不修之理故為事也在文為蟲皿皿之有蟲損壞之義有壞即修所以訓事 **元亨** 事理則大亨矣 **利涉大川** 无往而不可利涉之詳見需象 **先甲三日後甲三日** 先甲者始終无首尾者也三者乾卦也此三畫

純一不雜倒正不變天地之大本數之變也所謂一生二二生萬物者奇生耦也二此者地天泰耳天地交而萬物成也制事之道當以效天法地消長生意循環無窮自强不息矣故曰物有本末事有終始知所先後則近道矣

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

君子體而用之張子云乾稱父坤稱母予茲藐焉當

以效天法地耳知化則善述其事窮神則善繼其志

凡天下疲癃殘疾惸獨鰥寡皆吾兄弟之顛連而無告者于時保之子之翼也故曰君子以振民育德

初六陰柔在下巽之主也幹父之蠱處蠱之初子幹父蠱之象也有子考考父也子幹父蠱則其父有子也无咎所幹之事俱以奉承其考故无咎厲終吉處巽而幹尊事常懷危厲之心得終吉也象曰幹父之蠱意承考也

君子體而用之為臣子者忠孝而已矣忠者致身孝者竭力故曰意承考也

九二〔陽居巽體之中剛中之臣也〕幹母之蠱〔九二以剛居柔剛中也以剛中幹六五陰君之事象子幹母之蠱也〕不可貞〔不可過剛之貞其能幹者以剛中故也〕象曰幹母之蠱得中道也

君子體而用之至中理通故曰得中道也

九三〔剛居巽體之上主幹者也〕幹父之蠱小有悔〔以陽剛克幹其事過於剛直有小小之悔也〕无大咎〔剛居巽順事上以此幹蠱不失其正所以无大咎也〕象曰幹父之蠱終无咎也

君子體而用之過剛不中故小有悔得正且剛故終

无咎

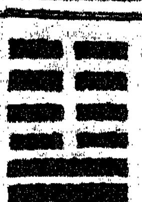
六四陰居艮下止之始也裕父之蠱往見吝在下无應度其不能往幹以柔順自處不失其正也以寬裕處其父事則得其寬也不量力而往幹必不勝其任致羞吝也象曰裕父之蠱往未得也君子體而用之才位俱柔又且无應當以寬裕自守所往皆非利也

六五陰居尊位柔中之君也幹父之蠱用譽承其父業下應九二九二剛中之臣有名譽者也象曰幹父用譽承以德也

君子體而用之位剛則能幹德柔則能承矣

上九剛陽在上蠱之終也不事王侯高尚其事以陽剛之才處无位之地知止而不累乎世也上不事於王侯以高潔自守也下不累於世務隨時達變也嚴子陵以之象曰不事王侯志可則也

君子體而用之得志與民由之不得志獨行其道可以為處身之則也



兌下坤上臨臨大也陽大陰小二陽浸長陰多以陽為主故大又澤上有地臨之象也元亨二五以剛柔相應有大亨之義利貞臨大亨而理正故利貞至于八月有凶臨二陽在

下十二月之卦也一變三陽為泰二變為大壯三變為夬四變為乾五變為姤六變為遯七變為否八變為觀觀者八月卦也臨之體陽長陰消觀之體陰長陽消故曰至于八月有凶也

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮兌口故容保民无疆坤廣故

君子體而用之天道闔闢消長地道廣納包容但以生而已故曰天地大德曰生惟人也生於天地之間

得其秀而最靈者當以體天地之道隨時贊助生育之義凡天地不能言者代而言之可謂能參天地贊化育矣故取兌口而傳教是教思无窮也取坤廣而臨民是保民无疆也

初九陽居最下卦例前見本卦內見他卦之字樣咸臨咸臨者必取卦變此卦應爻剛柔相易互體見澤山有咸象貞應得其吉順正之志得又與四應故咸臨正也行是以吉也象曰咸臨貞吉志行正也

君子體而用之臨民以政事而以政者化也事者決

責也先化而不能悛者然後決之蓋言化而歸正歟

故曰咸臨貞吉志行正也

九二陽居兌體之中咸臨吉无不利上應六五咸臨者也二陽漸長剛中之志行也以剛中之道臨民吉无不利矣象曰咸臨吉无不利未順命也

君子體而用之以九二謹守中節雖與六五柔弱之君正應亦不敢輕進必待君命而行吉无不利矣苟不如此是為不順命也為人臣者不聽君父之命可乎

六三陰居兊上說之主也甘臨甘節甘臨皆无應而陰陽相比而相說故為甘三使甘佞之言以說在下二剛者以其位不當也无攸利下乘二剛之進所處不安又以甘說臨人何利之有也既憂之无咎苟能憂而悔過得其宜矣既知憂懼是以无咎也象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

君子體而用之處難之時當以危行言遜而儉德辟難則可也

六四陰居坤體之下至臨四與初相應親臨於下至臨者也无咎以陰處柔處得正也上得中順之君任下得剛中之賢輔助是以无咎象曰至臨无咎位當也

君子體而用之苟得其位上承下惠以臨其民不亦可乎

六五陰居尊位知臨下應九二剛明之賢臣蒙六五之君信任明知之君也任賢使能其知大矣大君之宜六五以中順之德而任在下剛中之賢在下者竭力以事上共成知臨之功大君之宜也吉臨民之道以此則天下不勞而自治故吉象曰大君之宜行中之謂也

君子體而用之大中至正者萬事得其宜而中理其即皇建其有極也

上六陰處坤之極至厚者也敦臨敦艮敦復敦臨皆山之重厚積至五上故皆稱敦吉无

咎以至順至厚之德下從二陽剛直之賢屈身降志以上從下尊賢樂善敦厚之至也由其敦厚於臨則得吉而无過咎也位得正而至此

象曰敦臨之吉志在内也

君子體而用之陽先陰後夫倡婦隨理則然矣内卦二陽一陰外卦全陰无陽陰當隨陽故曰志在内也凡事一理而已當以觸類而長之引而伸之耳

䷓坤下巽上

觀觀者視也仰視為觀平聲俯視則為觀去聲陽剛大者在上羣陰小者在下小當仰視大當下俯觀觀之義也

盥而不薦盥謂祭之始薦謂祭之中當盥酌之時盥手必盡誠敬肅之至也既薦之後不使誠意少懈

有孚九五陽實為孚孚者誠信而慎獨

顒若則下民顒然而從化也若

者言民舉手加額如此感化之切誠於中而形於外也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

君子體而用之君子之德風小人之德草草上之風必偃

初六陰柔在下陰暗之人也童觀二五剛柔相易成蒙蒙童蒙小也見量淺短童稚之觀也

人无咎以卦變言五復位三上易內卦為艮艮為少男故小人初遠於陽无剛明之君子訓教不知綱常之道惟小人當然故无咎君子吝君子不當如此故吝象曰初六童觀小人道也

君子體而用之人性無不善而以不學无教之故陷溺其良心甘為小人矣故曰君子曰休小人包羞也

六二陰居坤中柔之甚也闚觀三上相易成艮艮為門闕自內視外為闚利女貞陰柔雖處中正理當以順為正者妾婦之道也丈夫之道若此可羞醜矣象曰闚觀女貞亦可醜也

君子體而用之大丈夫之道當以至大至剛以直養而無害耳若妾婦之道以順為正可也

六三陰居坤上履非其位也觀我生進退諸文皆觀五三非應故惟自觀耳觀其所生而隨宜進退乎時也雖進退无常亦未為失道前有巽巽為進退象曰觀我生進退未失道也

君子體而用之雖處危難進退存亡不可失其正也

六四陰居巽下巽順之主也觀國之光下下卦坤為國九五剛明光也六四得正近五故有此象切近君位觀見陽剛中正光明之道也利用賓于王觀見國之盛德光輝宜進于王朝以行其

道也臣效智力而輔君君施恩澤而子民無所往而非利耳故曰尚賓也　象曰觀國之光尚賓也

君子體而用之得志兼善不得志獨善耳

九五　五以陽剛而履尊位中正之君也　觀我生　坤為衆為民觀民風則我之所行可知矣　君子无咎　觀政化之善惡若君子之道行則政化善矣觀道以此故无咎也　象曰觀我生觀民也

君子體而用之上以風化下也書曰百姓有過在予一人

上九陽剛處於巽上巽順之極也觀其生君子无咎觀其生者觀其已生處巽極无位之地以剛居九五尊位之上心不敢自安則反求諸已故无咎象曰觀其生志未平也

君子體而用之所處巽極又兼无位當以安守常分而已

周易原旨卷二

欽定四庫全書

周易原旨卷三

元 保巴 撰

䷔ 震下離上 噬嗑亨 艮震合而為頤之象六四變九四為頤中有物之象有物則噬齧噬則嗑嗑則亨矣 利用獄 以卦變言此卦自否來柔得中理而上行謂初六與九四應爻相易肖體為頤頰口也五與四又剛柔相易為噬嗑噬嗑口中有物之象口中有物喻有寃抑不能陳訴者以離明而分別之震威而處制之故曰利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也 卦除三上俱不當位

故也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

君子體而用之以天下言之若有強梗讒邪間隔天下之事不得合者必以政事治之政者教化也事者刑罰也教化之不得悛者卒以刑法而除之也

初九屨校滅趾无咎

剛居最下噬嗑之初下民之象也恐下民不知其戒故設此法屨校足械也滅趾刖刑也蓋言屨之於足滅傷其趾也倘犯小過先以械足滅趾使之畏懼不行其惡故无咎

象曰屨校滅趾不行也

君子體而用之繫辭傳曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也懲之之早犯刑者懼而用刑者當矣故无咎

六二陰柔處於中正用刑者也噬膚滅鼻无咎初上為頤不言噬二噬膚猶淺三噬腊四噬胏則皆肉之帶骨者噬之深且難矣六二下卦之中互艮為鼻滅鼻者劓刑也六二乘剛而不免用刑者以其居中得正故无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

君子體而用之刑法不可輕為必當審問之慎思之明辨之俾之情窮理盡甚致大中至正然後可以用

之也故曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎大畏民志

此謂知本

六三陰居震上非其位也噬腊肉遇毒小吝以柔弱之才處剛決之任用刑於剛强之人反被其傷蓋為六三位不當也无咎然而反被强梗所傷雖有小吝亦可進而為之无咎者有應故也

象曰遇毒位不當也

君子體而用之雖是才小而任大必當盡其臣子之忠孝致身竭力可也

九四陽居離下剛明者也噬乾胏得金矢說卦云離為乾卦乾為金為剛健噬乾胏者乾

肉連骨梗至堅而難噬之物譬如强暴之小人必以金矢剛健去之利艱貞吉然而九四不中正亦未光大利在克艱正固則獲吉矣象曰利艱貞吉未光也

君子體而用之去除强暴之道必當克己而進之也

六五陰處離體之中明辨之君也噬乾肉得黃金離為乾卦乾金也黃為中也陰爻居中為上卦之主如得黃金噬乾肉者易噬也喻去天下之强梗之易為也貞厲无咎雖處卦主之君位本體終柔利在正固常懷危厲乃得无咎又以柔乘剛得當也象曰貞厲无咎得當也

君子體而用之雖處至易猶加兢兢業業以其多易

而必多難故聖人深戒之耳

上九陽居噬嗑之終剛過於極也何校滅耳凶何校械項滅耳去其耳積其罪惡之大不可釋其凶可知也此謂滅其耳者戒聽之不聽也象曰何校滅耳聰不明也

君子體而用之子曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶

䷕離下艮上賁賁文飾也陰陽交錯則成文賁自泰來上之柔來二而文剛分二之剛上而文柔

亨柔來而文剛爲離居中得正无不亨矣小利有攸往陰小陽大分剛上而文柔上卦俱陰本柔而得剛故小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

君子體而用之以離明而修庶政以艮止而省刑罰乃成文明之治也

初九初居離下賁之始也賁其趾文明在下為趾舍車而徒前互坎為輪為車下卦震震為足為大塗徒行也舍車而徒行者棄利而就義也初九近於六二正應於六四不從二之近而從六四之遠舍易從難舍車而徒行也守節修賁而行正道二雖有車而不乘寧徒行而從於六四乃文明之君子也

象曰舍車而徒義弗乘也

君子體而用之舍車而徒從其正也二非不正為非己之應也守節處義故弗乘也

六二陰柔處於離中文明之君子下卦之主也賁其須須即此需待也修飾賁道待時而行也二雖當位而无應故以文明修其道待上求而進之共成治賁之功也象曰賁其須與上興

也

君子體而用之隱居待時故曰用之則行舍之則藏耳

九三陽居離上剛明之極也賁如明極而大盛濡如互體見坎易中坎與稱濡言以剛文與柔文相間下卦俱得其正二四互相光飾有潤澤之義也永貞吉二與四非己之應貴在久常正固則得吉也象曰永貞之吉終莫之陵也陵者迫也

君子體而用之處事當以雍容和緩從容而不迫也

六四賁如皤如皤者白也初與四剛柔相易為巽巽為白或飾或素四應初未獲相賁白之象

也白馬翰如震坎為馬變巽為白馬離為雉有飛象翰如也四欲往賁初疑三所隅以其相賁之志不舍或飾或素蓋進之志如飛終莫能止白馬翰如也匪寇婚媾既進而得與初合三亦與二互相光飾前疑俱釋匪寇讐乃婚媾也象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

君子體而用之六四當位已下三爻當擬之而後言議之而後動擬議以成其變化蓋言不可蓄疑而敗謀也故曰无尤

六五陰居尊位柔順之君也賁于丘園艮為山為果蓏有丘園之象自古設險守國故城壘

多依丘坂丘謂在外而近且高者園圃之地最近城邑亦在外而近者蓋言丘園中所隱之賢士即指上九也

東帛戔戔終吉 喻六五如東帛及其制為衣服必裁剪而成之自度以柔弱之質而處尊位才德不足不能有為戔戔者剪裁紛裂之狀蓋言必當屈身降志求比於丘園中所隱之賢能輔助成功耳雖少雖吝終享其功既吉而且喜矣 象曰六五之吉有喜也

君子體而用之居上不驕所以功成名遂矣

上九 陽居艮上賁極而知止者也 白賁 飾終而反素也反賁為素反文為質知止矣 无咎 反其質則不過於文明守其素則不失其本故无咎也 象曰白賁无咎上得志也

君子體而用之凡事但能原始反終故得志耳

䷖坤下艮上剝剝落也以陰剝陽故名為剝乾五變至此故曰柔變剛用卦變也不利有攸往小人道長故不利有攸往觀象當體卦得坤順而止之不可強進消息盈虛天運則然窮上反下无往不復即天行之義是以君子尚之

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

象曰山附于地剝上以厚下安宅體坤言厚下為本體艮安宅為本今反山高起地上而復附著地故本弱致頹剝之象也

君子體而用之當以合乎天行之理有消息盈虛君

子順之吉小人逆之凶君子隨時敦尚所以事天也事天之道濟民爲先坤爲本譬民艮爲末譬物坤厚可以載物故曰民爲邦本本固邦寧

初六初居坤下剝之始也剝牀以足以似體言全卦似牀剝牀以足者陰剝陽陽伏於下也蔑貞凶陰小之人方長以邪侵害君子之正道故凶象曰剝牀以足以滅下也

君子體而用之纔見侵滅正道知幾之君子可不慎諸

六二以陰居柔剝牀以辨辨是分隔上下者牀之幹也上无應援未有相與也蔑貞凶以邪害蔑貞正之道故凶象曰剝牀以辨未有與也

君子體而用之陰之侵剝於陽得以益盛至於剝辨者以陽未有應與故也知幾之君子度其剝之未盛之時求其應援於陽者猶可勝陰示人之意深矣

六三三居於坤柔順者也剝之无咎履羣陰之中又不當位上下四陰皆剝一陽已獨違上下而應之僅能免凶故无咎矣象曰剝之无咎失上下也

君子體而用之三居剝而无咎者其所處與上下諸

陰不同是與其同類相失於處剝之道反爲无咎

六四陰居艮下剝之盛也剝牀以膚凶始剝於牀足漸至於膚身之外也將滅其身矣其凶可知陰長已盛陽剝已甚貞道已消故更不言蔑貞直言凶也象曰剝牀以膚切近災也

君子體而用之事值凶極至亡之時猶當靜存其神動察其事可避則姑避之不得免者以天命而待死焉故曰存吾順事殁吾寧也

六五五處羣陰之上剝之首也貫魚柔得陽位羣陰之長相率以從上喻后妃以宮人備數進御於

君如貫魚然以宮人寵施恩及衆陰使羣陰得寵順從而事其上也无不利治剝以從則陰邪不能害其正有所施為无不利終无尤矣象曰以宮人寵終无尤也君子體而用之羣陰消剝於陽以至於極六五若能長羣陰駢首順序反獲寵愛於陽則終无過尤也於剝之將終復發此義聖人勸遷善之意深之至也

上九陽居剝之上治剝之主也碩果不食艮為果蓏一陽在上剝未盡而復生象故存上九一爻如碩大之果不見食將有復生之理君子得輿坤為輿為衆君子得之與衆共載之俱得其生也小人剝廬若小人得輿負且乘致寇至也若然自无所容其身故剝廬耳象曰君子

得輿民所載也小人剝廬終不可用也

君子體而用之正道消剝既極則小人復思共治故陽剛君子為民所承載也若小人處剝之極則智窮守死而已終不可用也非謂九為小人但言剝極之時小人皆如是也

䷗震下坤上 復 乾剛剝盡為坤至此往而復反名曰復 亨 卦德震動而坤順動而順行故亨

出入无疾 順時而動也 朋來无咎 羣陽長也 反復其道七日來復 七者少陽之數九者老陽之數不少而老不老而少天之運也 利有攸往 剛長而君子得時行道復

見天地之心故天地大德曰生即生生無窮之道也

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋来无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

象曰雷在地中復先王以至日冬至陽氣始生安靜以養生氣閉關商旅不行后不省方

君子體而用之雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也雷在地中陽始復之時也陽始生於下而甚

微安靜而後能長先王以順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道也在一人之身亦然當安靜以養其陽也

初九陽動於下復之主也不遠復初處復之最先不遠復也无祇音支至也祇也悔元吉復善之速不至於悔也過失未形而復大善之吉其吉修身為先也象曰不遠之復以修身也

君子體而用之所以修身之故學問之道無他唯知

不善則速改以從善而已

六二陰居震中動之正也休復吉柔順中正近于初九而能下之復之休善吉之道也仁謂初剛剛復于下在人則惻隱之心仁之端也初不遠復二從初而復故曰下仁心仁即生矣象曰休復之吉以下仁也

君子體而用之仁者天下之公善之本也初復於仁生道之始也二能親而下之是以吉也

六三以陰躁處動之極頻復不能保守屢失而屢復故頻復厲屢失爲厲无咎復則无咎

象曰頻復之厲義无咎也

君子體而用之聖人開遷善之道頻復頻失雖為危
厲然終有復善之義則无咎矣
六四陰居順體之下順而履正者也中行獨復四行羣陰之中而獨能復自處於正下應於陽剛其志可謂善矣象曰中行獨復以從道也
君子體而用之此爻不言吉凶者蓋四以柔居羣陰
之間初剛甚微不足以相援無可濟之理故聖人但
稱其能獨復而不言吉者以其獨從道未可得吉也
曰然則不云无咎何也曰以陰居陰柔弱之甚雖有

從陽之志終不克濟非无咎也

六五陰處坤中敦篤者也敦復无悔六五陰君下无正應本有悔也以敦篤之志守中行順自考故无咎象曰敦復无悔中以自考也考訓成也

君子體而用之當以處中而體順能敦篤其志以中道自成則可以无悔也自成謂成其中順之德

上六陰居最上復終而迷也迷復凶迷而不復其凶可知有災眚災謂天災自外來眚謂己過由自作既迷不復善即在己動皆過失災禍亦自外而至蓋所招也用行師終有大敗以其國君凶一陽統五陰以似體言者有師象故稱行師迷道不復无施而可用以行師則

終有大敗以之為國則君之凶至于十年不克征十者數之終至于十年不克征者終不能行既迷於道何時而可行故反君道也象曰迷復之凶反君道也

君子體而用之上六位高而无下仁之美剛遠而失遷善之機厚極而有難開之蔽柔終而無改過之勇昏迷而不知復者故曰迷復之凶反君道也

䷘震下乾上无妄以卦變言卦自遯來內卦初九與六三剛柔相易見天雷故名无妄元亨利貞天下雷行剛中而應雲行雨施發生萬物是以萬物各正性命无妄所以大亨利貞也其匪正有眚不利有攸往人當體天道无妄至誠至正苟非貞正則為過眚有過眚不利有所往矣

故曰天命不祐行矣哉

彖曰无妄剛自外來而爲主於内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

君子體而用之雷行於天下陰陽交和相薄而成聲於是驚蟄藏振萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下各正其性命无有差妄物與无妄也先王觀天下雷

行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物使各也咸

得其宜耳

初九陽居震下无妄之主也无妄往吉以剛直而往進是以吉也象曰无妄之

往得志也

君子體而用之以无妄而往无不得其志也蓋誠之

於物无不能動以之修身則身正以之臨人則人感

而化无所往而不得其志也

六二陰居震體之中動而順正者也不耕穫耕者農之始穫者刈穀而農終也不菑畬

菑者田一歲也畬者田三歲也使田柔和自然生苗結實耳蓋謂凡人之所為者乃妄也理之所以然者无妄也則利有攸往六二中正有應皆利也象曰不耕穫未富也

君子體而用之易卦之例陽大陰小即陽富陰貧六二爻位俱陰蓋未富以其柔順而居動體以中正而感九五之應是以不求名而名自彰不求利而利自得如是而往不亦宜乎蓋謂不耕不菑不求富貴无妄之至也身雖未富其理當矣

六三陰居震上動之極也无妄之災雖不中正以柔履剛亦謂之无妄之災以其正應上九貪

欲往也上九无位既往而必值災矣其災自招也**或繫之牛**譬如或得他人走失之牛而繫之意貪購贖**行人之得**復被行人盜去**邑人之災**牛主來取必有訟也行人不見累及地主是邑人之災也聖人誡貪之意深切**象曰行人得牛邑人災也**

君子體而用之三雖應於无位之地苟貪而往不惟无益反致有損耳蓋言不可貪也

九四以剛處柔亦謂之无妄也**可貞无咎**蓋切近於君處不中正故不言无妄而言可貞也以剛健之德行謙巽之道以此正固則得无咎矣可貞與利貞不同可貞謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也**象曰可貞无咎固有之也**

君子體而用之為臣之道安常守分固守其節而待之

九五陽居尊位剛中之君也无妄之疾五為无妄之君初為无妄之主疑初自任是以有疾也蓋初以剛直而主於无妄其志未嘗不在承上也勿藥有喜若然勿勞藥治而其疾自愈矣苟或妄治反成害也象曰无妄之藥不可試也試暫用也

君子體而用之人之情妄以理明之既明而无疑矣

九五疑初篡己之位為疾初无此心明辨其理疑則決去疑決則疾愈也故曰勿藥有喜聖人誠疑之意

深切矣

上九陽居健極无妄之過也无妄行有眚无攸利位不中正處卦之窮極其行有眚故曰无攸利象曰无妄之行窮之災也

君子體而用之无妄既極而復加進乃為妄矣是窮而為災害也

䷙乾下艮上大畜卦例以陽大陰小而言乾欲進而巽畜之巽為陰卦即以陰卦為小故為小畜乾欲進而艮畜之艮為陽卦以陽卦為大是謂大畜大莫大於天天在山中所以艮在上而止乾於下皆蘊畜至大之象也利貞凡所畜之大者莫大乎進德之貞正故曰利貞不家食吉既道德充積於

內宜在上位以享天祿施於天下故不家食吉利涉大川所畜既大宜施之於時濟天下艱險乃大畜之用故利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢以卦變言此卦自大壯來外卦上下剛柔相易故剛上而尚賢也能止健大正也不家食吉養賢也以卦之似體言三四五上似頤有養賢之象利涉大川應乎天也三四五上又有舟虛之象互體見震兌有浮木象應乎天者又有剛健乾行象皆為利涉

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

君子體而用之大莫大於道德為心者然則必由勤

而入畜之之義大矣哉

初九陽居健體之下畜之最初者也有厲大畜與他卦取應不同內卦皆有止畜之義而受畜於四也故有厲利已利在止已也初陽之志欲進度其勢不可故不能行也知危宜已是以利也象曰

有厲利已不犯災也

君子體而用之有危則宜止不可犯災危而行也不度其勢而進有災必矣

九二陽居健體之中受畜於五輿說輹坤為輿以飛伏言乾伏坤故稱輿輿說輹不足以有行也苟或妄進必犯難也守中自處不至過也象曰輿說輹中无尤也

君子體而用之初與二乾體剛健而不足以進者以其四五二陰居於艮體畜止之象也然而九二居中守分故无咎矣

九三剛居乾上志在上進良馬逐乾為良馬初受四畜二受五畜惟三與上同志如良馬上進之速故曰良馬逐也利艱貞曰閑輿衛利有攸往九三居正乾體居正處貞正之道故利艱貞所以外卦見艮艮以止之有艱難之象又乾伏坤為輿日常閑習車輿與其防衛則利有攸往矣上合志者與上同類相求也象曰利有攸往上合志也

君子體而用之雖遇艱險以正道而處之更加慎獨

之志防閑靜守其難亦可免矣

六四陰處柔位得其正也童牛之牿二三四互兌兌得坤之第三爻卦例見一奇即乾屬見一偶即坤屬兌有一偶即坤坤為子母牛故稱童牛牿者施橫木於其角以止其觸上卦為艮艮止也元吉

六四得正切近於君當畜之任者也大臣之任上畜止人君之邪心下畜止天下之惡人人之惡止於初則易既感而後禁則扞格而難勝故上之惡既甚則雖聖人救之不能免違拂下之惡既甚則雖聖人治之不能免刑戮莫若止之於初如童牛加牿則元吉也

象曰六四元吉有喜也

君子體而用之天下之惡已甚而止之則上勞於禁制而下傷於刑誅故畜止於微小之前則大善而吉

不勞而无傷故可喜也四之畜初是也上畜亦然

六五柔居尊位大畜之君也豶豕之牙吉五上剛柔相易見坎坎為豕去勢則豶上卦艮艮為閹寺豶豕之牙亦艮止而去勢之義五居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之衆發其邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視億兆之心猶一心道之斯行止之則戢故不勞而治其用若豶豕之牙牙為猛利若强制其牙則用力勞而不能止其操猛雖縶之維之不能使之變也若豶去其勢雖牙存而剛躁自止其用如此所以吉也

象曰六五之吉有慶也

君子體而用之在上者不知止惡之方嚴刑以敵民

欲則傷甚而无功若知其本制之有道則不勞无傷而俗革天下之福慶有之矣

上九陽居艮極畜之終也何天之衢亨互震震為大塗衢即塗也五上為天天衢即天道耳

畜久必達天道大行理之常也何待通為乎

象曰何天之衢道大行也

君子體而用之何天之衢亨謂天道不待通為而亨者雲行雨施之亨是以畜大而必大變矣君子當以務大而濟衆小者何待修為而成乎

䷚

震下艮上頤頤卦象上止下動似頤頷之象故名曰頤養生之物必自頤入又訓養也貞吉

養正則吉也 觀頤 卦自觀來故曰觀頤觀其所養養德之方也 自求口實 觀其自養養身之具也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤道之大

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

君子體而用之觀其象以養其身慎言語以養其德節飲食以養其體凡為天下國家有九經自修身而

始耳故曰言近而指遠守約而施博也

初九初居震下妄動而求養者也舍爾靈龜頤內柔外剛為離似體離為龜舍爾靈龜者初九為靈龜龜能息息而自養至靈而有明斷之才觀我朶頤凶初與四應貪進於四譬謂朶頤如見人食物口垂涎之義言初九舍自素有之貴貪慕六四之榮失其正也故凶震動也艮止也養貴靜不貴動故下三爻震體皆凶上三爻艮體皆吉也象曰觀我朶頤亦不足貴也

君子體而用之人之貴乎剛者為其能立而不屈於貪也貴乎明者為其能照而不失於正也既惑所貪而失正何剛明之有為可賤也

六二陰居震體之中顛頤陰必從陽始可遂其生也蓋頤卦惟上下二陽二雖中正上无應援不得其養若求養於上九之陽以上養下理所宜養也反求於下則顛倒其理故曰顛頤拂經于丘頤艮為山丘象丘頤指上九之陽苟求養于上九却非正應故拂違經常不可行也征凶妄動而進故凶或問六二中正在他卦多吉而于此卦獨凶何也曰時然也陰柔既不足以自養初上二爻皆非其所與故失類往来則悖理而得凶也象曰六二征凶行失類也

君子體而用之雖處中正當待時而動也故曰趨時為大

六三陰居震上動之極也拂頤貞凶以陰柔之質而處不中正又在動極上應上九九又无位

是陰邪不正而動者也拂違於頤養之正道縱能謹守貞固亦凶矣十年勿用无攸利三乃拂違正道故戒以十年勿用十是數之終謂終不可用无所往而利也象曰十年勿用道大悖也

君子體而用之義理既悖安可行乎哉

六四陰居艮體下以柔正顛頤吉上求於下顛倒也二顛頤則凶四顛頤吉者何也蓋二求於初非己之應養不以正是以凶也四與初為正應蓋四以柔正之德當大臣之位而求於在下剛正之賢頤顛倒不失其正是以吉也虎視眈眈以飛伏而言艮伏兌兌為虎虎視眈眈者其威嚴眈眈然如虎視則能重其體貌其欲逐逐无咎養虎須當逐逐相繼接濟其飢不然必致噬人譬君之救民當以重

其體貌逐逐賜惠而不之其民可濟故謂上施光澤普及天下亦何咎之有　象曰顛頤之吉上施光也

君子體而用之乾道循環生生无窮則萬物存反此則萬物絕為人上者則而行之人民生悖而違之人民死故聖人誠諭濟民施光之義深切矣

六五陰居艮體之中柔順之君也拂經下无正應未免從上九之陽故違拂經常也言五陰柔之君才不足以養天下反頼順從在近剛陽之賢輔弼其養雖能濟用終始无位之士故拂經居貞吉陰柔之質无貞剛之性故戒以能居貞則吉矣不可涉大川頤卦全體舟虛故可涉川卻被艮止

不可涉也譬君柔弱不可涉險也象曰居貞之吉順以從上也

君子體而用之當以舍己之私從順他人之正莫大之吉矣

上九陽剛處於艮體之終頤養之主也由頤上九以剛陽之德居師傅之任六五之君柔順而從於上九賴上九之養是當天下之任由之以養也故由頤厲吉人臣而當是任必常懷危厲則吉也利涉大川當天下之大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰利涉大川蓋為此爻有應也

象曰由頤厲吉大有慶也

君子體而用之如伊尹周公何嘗不憂勤兢畏故得

大慶之吉也

䷛ 巽下兌上 大過 卦例陽大陰小四陽二陰大者過也故名大過 棟橈 四陽居中上下二陰本末俱弱不勝其任故有棟橈之象棟取四陽謂勝重令又橈橈取上下二陰謂本末弱 利有攸往 亨 剛雖大過而二五得中又上卦兌說下卦巽順所以處大過之時以中道巽而說行故利有攸往乃所以能亨也

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

君子體而用之蓋謂趨時為大故曰趨時之宜大矣哉所以取陽盛陰衰之時當君子制事隨時取中進退不失其正乃確乎其不可拔即中正仁義而主靜者人極也人極者聖人也聖人詳其澤潤能養木者反致滅没於木則過甚矣故為大過君子觀大過之象隨時取宜以立其大過人之行君子所以大過人者以其能獨立不懼遯世无悶也天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也如此

然後能自守所以為大過人也

初六陰居巽下過於柔順者也藉用白茅初以陰柔巽體而處下過於畏慎者以柔在下用茅藉物之象茅之為物雖薄而用可重者取其柔順也白者取其潔淨如祭酌獻苟措諸地而可矣藉之以茅則是行柔順敬慎之道也无咎君子處大過之時以潔自守以柔順承上何咎之有象曰藉用白茅柔在下也

君子體而用之處大過之時事在幾微初當以潔白而自守柔順而處於卑下畏敬而承上慎之至也

九二剛居巽體之中剛中之臣也枯楊兊為澤巽為木澤木近水之木楊柳木也又巽木遇兊兊

為秋也秋楊枯也故曰枯楊生梯九二上无應援下比初六之柔剛柔相濟有發生之義故曰枯楊生梯梯者穗也老夫得其女妻九二陽剛居初六陰柔之上陽過也故以陽為老夫以陰為女妻无不利老夫得其女妻則能生育无不利矣象曰老夫女妻過以相與也

君子體而用之老夫之說少女少女之順老夫其與過於常分謂九二初六陰陽相與之和過於常也過於常者无所往而不可耳

九三三以陽居下卦之極過於剛者也棟橈正應上六爻位俱柔不能重載凶九三爻位俱剛

大過剛矣動則違於中和而拂於衆心安能當大過之任乎故不勝其任如棟橈之傾敗其室是以凶也象曰棟橈之凶不可以有輔也君子體而用之剛強之過則不能取於人人亦不能親輔之如棟橈折不可支輔也棟當室之中不可加助是不可以有輔也

九四棟隆吉四陽居陰不過於剛也四居近君之位當大過之任者也以剛居柔能用其柔即剛柔相濟不過於剛矣故勝其任如棟之隆起是以吉也有它吝若處大過之時既得其吉不止又貪下與初六之陰相應則過也故它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

君子體而用之丈夫當以襲上不可襲下故進則吉退則凶也

九五以剛陽中正而處尊位過於用剛也枯楊生華在二陽榮於下為生稊在五陽榮於上為生華故曰枯楊生華老婦得其士夫上六陰柔居九五剛陽之上別无正應互相求之故陰居上譬老婦陽處下為士夫矣无咎无譽如老婦配士夫雖得相與終无生育之意然无過咎亦不為美也故无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

君子體而用之枯楊不生根而生華旋復枯矣安能

久乎老婦得士夫豈能成生育之功亦為可醜也

上六陰居大過之極過常越理者也過涉滅頂凶兌為澤上為頂柔居兌體之極如過於涉險渡水而致於滅頂凶之道也无咎上六陰柔處於過極之位以仁義處心發拯溺之志却无過人之才更處无位之所欲為大過人之事不顧危亡履險蹈禍其凶可知本有咎矣其志願以報國拯濟其民乃至殺身成仁何怨何咎之有象曰過涉之凶不可咎也

君子體而用之士之特立獨行者適於義而已不顧人之是非皆是豪傑之士信道篤而自知明者也或曰怨乎曰求仁而得仁又何怨是以不可咎也

☵☵ 坎下坎上 習坎 坎土之欠也其義為陷水遇坎則止坎者險也陷也一陽陷於二陰為坎卦重為習坎險中之險也故曰習坎 有孚 其卦外陰內陽即外虛內實實者誠信也崔公所謂天應星地應潮其驗晝夜兩潮隨月出沒而不違時故曰行險而不失其信者也 維心亨 維其誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難不可亨也 行有尚 蓋以誠一而行則能出險有可嘉尚謂有功也故不可以行則常在險中矣

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

君子體而用之觀水洊至成習坎之象内以孚誠進德修業外用剛中習熟教令當無險設有險之用夫發政行教必使民熟於聞聽然後能從故三令五申之若驟告未喻遽責其從雖嚴刑以驅之不能也當如水之洊習矣又濟險之時行剛中孚誠之道固國安民誠非小事故曰險之時用大矣哉

初六習坎入于坎窞初居坎體最下深陷者也窞者坎中小坎也陰柔處下上无應援不

能出險陷於深險也凶陰暗之小人處險而設險欲限君子至于反陷自己入于坎窞所以凶也象曰

習坎入坎失道凶也

君子體而用之誠諭陷人者必自陷切不可悖理失

道故曰出乎爾者反乎爾也

九二陽陷陰中坎有險者也坎有險二當坎險之時上下二陰之中乃至險之地是有險也

求小得然其剛中之才雖未能出乎險中亦可小自濟不至如初益限入于深險是所求小得也象

曰求小得未出中也

君子體而用之處險難而能自保者剛中而已剛則

才足自衛中則動不失宜僅能自濟而小得猶未出於坎中之險也

六三陰居重險之間不中不正陰險之小人也來之坎坎退來入險進去亦險進退皆坎也險且枕枕謂支倚也履于重險倚險而又設險欲限忠良也入于坎窞險中設險益自陷身於深險也勿用故戒之曰不可用也象曰來之坎坎終无功也

君子體而用之進退皆險處又不安若用此道當益入於險終豈能有功乎以陰柔處不中正雖平易之地尚致悔咎況處險乎險者人之所欲出也必得其

道乃能去之求去而失其道益困窮耳故聖人戒六三之所處不可用也

六四陰居柔位得正者也樽酒簋貳非止見需有坎曰需于酒食又見未濟有坎曰孚于飲酒然則坎有飲食之象乎六四雖然得正近于九五剛柔相際君臣僅能相悅却緣下乘陰險小人所處終不安矣當此之時惟能以誠敬交于上以質實接于下雖未成濟險之功亦可保終身无咎也夫欲上之篤信唯當盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕享之禮最盛故以燕享喻之言當不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二簋之食簋盛黍稷之方器亦不用甚至于用瓦缶耳用缶復以瓦缶為器質之至也納約自牖牖訓牕也如暗室開牕通明者也蓋謂進結于君之道欲格君心之非當隨明通而入矣故曰納約自牖終

无咎就于明處質實忠心而告之雖遇險難終得无咎也象曰樽酒簋貳剛柔際也

君子體而用之能諫其君者未有不因其所明者也故訐直强勁者率多以取忤有温厚明辯者其說多而行順蓋謂君臣交際之道也

九五陽居尊位剛中之君也坎不盈不至于盈得中之謂也祇音支宜音抵至也既已也平謂至已平則不至于溢无咎五以剛陽中正而處君位无濟難之輔安能成濟世之功是以有咎矣賴存剛中之德但不至盈溢故既至平矣雖象

中未大濟但得以自濟不犯于險難是以无咎也

曰坎不盈中未大也

君子體而用之所言中未大者猶二求小得之義二五俱得中雖有剛中之才皆陷二陰之中不能出險僅得自保又豈能普濟而成功乎故曰中未大也

上六陰居坎險之極陰險之小人也係用徽纆音墨徽纆皆繩索也寘于叢棘三歲不得凶上六以陰柔而居險之極譬小人設險欲陷君子之深者也以其設險之深取牢獄為喻如係縛之以徽纆因寘于叢棘之中陰柔而陷之深其不能出矣故云至三歲之久不得免也其凶可知凡三與十者數之變也三者數之小變十者數之大變蓋言其久也象曰上六失道凶三歲

也

君子體而用之誡諭奸險小人處于高位違道悖德設險而欲陷忠良至于歲久計窮力盡反為自陷是以凶也故曰失道

䷝ 離下離上

離 麗也麗者附也他物皆不必附麗而後見惟火非附麗則不見或附于石或附于木未嘗空虛无所附麗而自立者故火配離取陽多以陰為主陰多以陽為主者故火内闇而外明是一陰居中水内明而外闇是一陽居中故陽附陰陰附陽即陽根陰陰根陽也如此可以觸類而長之引而伸之也天下萬事萬物不出乎此矣

利貞亨 指五二而言也陽多以陰為主五二俱陰係上下二卦之主處皆中

正故曰重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故貞亨也

畜牝牛吉

陽多以陰爲主者即是坤爲主也卦飛伏例見一陰耦畫便伏坤見一陽奇畫便伏乾所以陰爲主者坤也坤爲子母牛即牝牛也坤順也牛性以順致取二五以柔順麗乎中正而養成文明之德至善者也故吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

君子體而用之以明明使人昭昭者可謂文明之治也

初九陽處離下始明者也履錯然初九剛陽志在上進離性炎上志在上麗幾於躁動其履錯然謂交錯也敬之无咎剛明之才而履離明之始明德既彰衆之所忌者茍或恃明而躁進必然有咎也惟當敬畏自晦而避之何咎之有矣象曰履錯之敬以辟咎也

君子體而用之可以闇然而日章不可的然而日亡

六二陰柔居中文明者也黄離元吉黄者中色也得坤之中爻中之中也離者明也中正文明美之盛也以中正之德處大臣之位上同中順之君可謂大善也故无咎象曰黄離元吉得中道也

君子體而用之正者不必有中也中者光被四表格

于上下允執厥中之中堯舜授受不已者也故曰得其道矣

九三三處兩離之間日昃之離前明已盡後明未繼如日將沈沒之象也故曰日昃之離耳蓋謂明達之士知其常理纔見前明將盡後明必當繼之盛必有衰始必有終常道也達者順理為樂鼓缶而歌樂其常矣缶者常用之器也不鼓缶而歌則大耋之嗟凶不達理者則恐恒有將盡之悲乃大耋之嗟為其凶也此處生死之道耳耋與眹同象曰日昃之離何可久也

君子體而用之聖人以此警拔後學譬謂日盈則昃

月盈則虧日月尚爾況於人乎況於天下乎治亂興衰存亡得喪皆理之常也知命者視死如歸順理為樂前明雖盡後明繼之何足以為凶繫辭所謂樂天知命故不憂莊子鼓盆而歌孔子曳杖於兩楹之間皆此義耳

九四陽居上體之下繼明之初也突如其來如繼明之初當以誠敬而承繼於上則善繼矣不然反以陽剛躁進於君故突如其來失善繼之道耳焚如又四所處不中過剛而有陵爍之勢氣焰如焚然故曰焚如死如六五文明之君固守其中九四雖剛所處不中不待懲誡而其勢自燼故曰死

如棄如以剛陵上甚悖其理人所不容衆皆棄絕故曰棄如不待言凶也象曰突如其來如无所容也

君子體而用之蓋謂上陵其君不順所承違道悖理人惡衆棄天下所不容其凶可知也

六五陰居尊位文明之主也出涕沱若沱達何切滂沱也涕音體目汁也出涕至于滂沱憂慮之深也戚嗟若悲戚而嗟歎也吉六五之君下乘剛强之臣衝突而求所處不安常懷警畏深思遠慮固守其中而養文明之德所以能保其吉也象曰六五之吉離王公也

君子體而用之居上而文明離王公之正位當以明

察事理畏懼憂虞以持之所以能吉也不然豈能安乎

上九陽居離上剛明之極也王用出征有嘉離為甲胄為戈兵有征伐之象也所謂剛明之道剛則能斷明則能察王公以此行用征伐有嘉美之功矣折首但誅元惡之首故曰折首獲匪其醜无咎所獲不得已而脅從者匪其醜類也故縱放之明斷如是則无殘暴之咎矣書曰殲厥渠魁脅從罔治象曰王用出征以正邦也

君子體而用之蓋謂殺一不辜寧失不經耳當以剛斷明察迸除天下之惡以正治其邦國剛明居上之

道也

乾隆御覽之寶

周易原旨卷三

總校官檢討臣何思鈞
校對官中書臣宋枋遠
謄錄監生臣王　宮